

وقول الحق : « وماذا عليهم » إنه تساؤل عن أى ضرر كان يلحقهم لو أنهم آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله « إن من يعطى الصدقة ويضعها في يد الله يستثمرها عند المعطى ، لكن عندما يقوم بذلك رثاء الناس فهو يشمر عند من لا يعطى ، وبذلك يكونون قد خسروا أموالهم وخسروا تشير الأموال في يد الله بالشواب في الآخرة .

« وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليا » . وعلم الله متغلغل وسبحانه يعلم الخفايا . وسبحانه محيط بكل شيء عليا ، لذلك يقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكْ حَسَنَةٌ يُمْضِعَهَا وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا ١٥ ﴾

والظلم : الأصل فيه حبة الانتفاع بجهد غيره ، فعندما تظلم واحداً فهذا يعنى أنك تأخذ حقه ، وحقه ما جاء به بجهد وعرقه ، وتأخذه أنت بدون جهد ولا عرق . ويتبع هذا أن يكون الظالم قوياً . لكن ماذا عن الذى يظلم إنساناً لحساب إنسان آخر ؟ إنه لم يتفق بظلمه ولكن غيره هو الذى انتفع . وهذا شر من الأول : عن أى هوية رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسى كافراً لو يمسى مؤمناً ويصبح كافراً يبيع دينه بعرض من الدنيا )<sup>(١)</sup> .

لأنه ظلم إنساناً لنفع عبد آخر ولم يأخذ هو شيئاً لنفسه . إذن فالظلم إما أن يكون الانتفاع بشمرة جهد غيرك من غير كد ، وإما أن تنفع شخصاً بجهد غيره ، والله سبحانه وتعالى إذا نظرنا إليه - وهو قوة القوى - إذا أراد أن يظلم - وحاشا لله أن يظلم - فهذا يكون شكل ظلمه ؟ إن الظلم يتناسب مع قوة

(١) رواه مسلم . والترمذى . وأحمد .

الظالم ، إذن بقوة القوى عندما تظلم فظلمها لا يُطلق ، ثم لماذا يظلم ؟ وماذا يريد أن يأخذ وهو من وهب ؟ إنه سبحانه مستغن ، ولن يأخذ من هذا ليعطى ذلك ، فكلهم بالنسبة له سواء ، لأنه سبحانه لم يتخذ صاحبة ولا ولداً ، كلهم متساوون ، فلماذا يظلم ؟

إن الظلم بالنسبة لله محال عقلياً ومحال منطقياً ، فلا يمكن الله أن يضيع عمل حسنة ولا أن يضاعف سيئة . فهذه لا تنافي ، وتلك لا تنافي ، والله واهب كل النعم للناس جميعاً . ومادام هو من وهب كل النعم ، فسبحانه غير مستغنى بآثاره في خلقه . إن الحق سبحانه وتعالى ينفي عن نفسه الظلم في قوله :

﴿ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَمِيدِ ﴾ (١٥)

( من الآية ١٦ سورة فصلت )

فكلمة « ظلام » مثل قولنا : فلان « أكل » وفلان « نَوَام » . وهي تختلف عن قولنا : فلان نائم ، بمعنى نام مرة ، ولكن « نَوَام » فهذا يعني مداومته على النوم كثيراً ، أى أنه إما أن يكون مبالغاً في الحدث ، وإما أن يكون مكرراً للحدث ، فالمبالغة - كما نعرف - تأتي مرة لأن الحدث واحد لكنه قوى ، ومرة يكون الحدث عادياً لكنه مكرر ، هذه هي المبالغة ، فقوله سبحانه وتعالى : « وما ربك بظلام » نفي للمبالغة ، وهذا لا يقتضي نفي غير المبالغة . ونقول : الله لو ظلم لكان ظلمه مناسباً قدرته لفيكون كبيراً كثيراً ، ولو كان ظلماً لثقل ظلمه وغم الخلق جميعاً فيكون كذلك كبيراً كثيراً ولكن الله - سبحانه - يقول : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » . وسبحانه بحسب السيئة سيئة واحدة . أما الحسنة فيضاعفها ، « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » « مثقال » : بمعنى ثقل ووزن ، والثقل هو : مقدار جاذبية الأرض للشيء . فعندما يكون وزن الشيء قليلاً وتلقيه من أهل ، فهو ينزل ببطء ، أما الشيء الثقيل فعندما تلقيه من أهل فهو ينزل بسرعة ، لأن قوة الجاذبية له تكون أقوى ، والإنسان منا حين ينظر إلى كلمة « مثقال » ، ويعبر عنها بأنها وزن ، فمقياس الميزان هنا « الذرة » . وما « الذرة » ؟

قال العلماء فيها : هي رأس النملة الصغيرة التي لا تكاد ترى بالعين المجردة ، أو النملة نفسها . هذه مقولة ، أو الذرة كما قال ابن عباس حين سئل عنها : أخذ شيئاً

من تراب الأرض ثم نفخه ، فلما نفخ تطاير التراب في الهواء ، فقال لهم : كل واحدة من هذه اسمها « ذرة » وهو ما نسميه « الهباء » ، ونحن الآن الموجودين في مكان واحد لا نرى شيئاً في الجو ، لكن انظر إلى حزمة ضوئية - أي ثقب تدخل منه أشعة الشمس - فساعة ترى ثقباً يدخل أشعة الشمس ترى غباراً كثيراً يسبح . والمهم أنك لا تراه جازياً إلا في شعاع الشمس فقط ، فهو كان موجوداً ونستشقه ، لما الذي جعلني لا أراه ؟ . لأنه بلغ من الصغر واللفظ مبلغاً فوق طوف العين أن تراه ، فالذرة واحدة من هذا الغبار ، واسمه « الهباء » وواحدة الهباء هي الذرة .

إن الحق سبحانه وتعالى يوضح لنا : أن كل شيء موزون إلى أقل درجات الوزن وهو الذرة ، وهي الهباء ، ونحن لا نراها إلا في نور عجوز ، لأننا في النور القوي لا نرى تلك الذرات ، بل نراها فقط في نور له مصدر واحد وناقل ، والحق سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة ، وهذا تمثيل فقط ، لأن الذرة يمكن أن تكبر ، فالذي يكبر يمكن أن يصغر ، وقال الحق ذلك ولم يكن عند الإنسان المقياس الذي يُقْتَبَر به الذرة ، وقد حدث أن استطاع الإنسان ذلك ، فبعد الحرب العالمية الأولى صنعت ألمانيا أسطوانات تحطيم الجوهر الفرد ، أو الجزء الذي لا يتجزأ كما كان بصفه الفلاسفة قديماً ، ومعنى جزء لا يتجزأ أي لا يمكن أن يأت أقل منه . ولم يلتفتوا إلى أن أي شيء له مادة إن كان يقبل التكبير فهو أيضاً يقبل التصغير . والمهم أن توجد عند الإنسان الآلة التي تدرك الصغر .

ومثال ذلك عندما صعدت الأقمار الصناعية وأخذوا من الجو صورة لمدينة نيويورك ، خرجت الصورة صغيرة لمدينة نيويورك . بعد ذلك كبروا الصورة ، فأخرجوا أرقام السيارات التي كانت تسير . كيف حدث هذا ؟ لقد كانت الصورة الصغيرة تحتوي تفاصيل أكثر دقة لا نراها العين المجردة ، وعندما يتم تكبيرها يتضح كل شيء حتى أرقام السيارات وضحت بعد أن كانت غير ظاهرة ، وإن كنت موجوداً في نيويورك في هذه الساعة أكنت تظهر بها ؟ لا يمكن أن تظهر . . لماذا ؟ . لأن صورتك صغرت إلى الحد والقدر الذي لا يمكنك أن تراها وهي بهذا الحجم وهكذا . فالنور عندما يكون عزوماً ، فالخزمة الضوئية التي تدخل إلى مكان ما ، لها من القوة التي تظهر ذرة الهباء الذي لم تكن نراها .

إذن فنور من الله مخلوق ظهرت فيه الذرة ، أنجفى على نور الخالق ذرة ؟ لا يمكن أن تخفى عليه سبحانه ذرة ، لأن النور الذى خلقه أظهر الذرة والهباء الذى كان موجوداً ولا نراه ، فلن يخفى على نور النور ذرة فى الأرض .

وهكذا نعرف أن المسألة بالنسبة لله عملية قطعية ، وعندما اخترعوا اسطوانة تحطيم الجواهر القرد كانت مثل عصارة القصب ، ونحن نعرف أن عود القصب يوضع بين عمودين من الحديد ، والعمود الواحد اسمه « اسطوانة » وعندما يضيّقون الاسطوانتين ثم يمررون عود القصب بينهما ، فلا بد أن تكون المسافة بينهما ضيقة حتى إذا نفذ عود القصب يُعصر ، إذن فكلمة ضيقت بين الاسطوانتين يزداد العصر ، ومادامت الاسطوانتان تجرى كل واحدة منها على الأخرى فهنا فراغ ضئيل جداً ، وحاول العلماء الألمان تضيق الاسطوانتين تضيقاً يفتت لنا هذه الذرة ، ونجحوا ، وأصبح هناك شيء آخر أقل من الذرة .

وظن السطحيون الذين يترصون بالإسلام ويكتب الله الدوائر ، ويريدون أن يجدوا فيه متفذاً . قالوا : إن الله قال : « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » . على أنها أقل شيء وظهر أن هناك أقل من مثقال ذرة ، لأن الذرة تحطمت . وقلنا لهؤلاء : أنتم أخذتم آية ونسيتم آيات ، فالقرآن قد جاء معجزة لبواجه محتمات شتى من لدن رسول الله إلى أن تقوم الساعة ، فلا بد أن يكون فيه ما يشبع العقول من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة . ولو أن عطاء القرآن صُلب مرة واحدة فى عصر الرسالة لجاءت القرون التالية وليس للقرآن عطاء . فأراد ربنا أن يكون القرآن هو المعجزة والمنهج المتضمن للأحكام والكيلات ، وهذه أمور مفهومة بالنسبة لعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة . لكن لا يزال هناك كونيّات ونواميس للحق فى الوجود لم تظهر بعد ، فسبحانه يعطى كل عصر على قدر اتساع فهمه .

وعندما نعرف أسرار قضية كونية لا يزيد علينا حكم ، فعندما نعرف قضية مثلاً كقضية الذرة ونفتيتها ووجود إشارات لها فى القرآن الكريم لا يزيد ذلك علينا أى حكم . بل ظلت الأحكام كما هى . فالأحكام واضحة كل الوضوح ؛ لأن من

يفعلها يثاب ، ومن لا يفعلها يعاقب . والناس الذين سيتقوم عليهم الساعة مثل الناس الذين حاصروا حضرة النبي عليه الصلاة والسلام ؛ لذلك لابد أن تكون الأحكام واحدة ، فمن ناحية أن القرآن كتاب أحكام فهذا أمر واضح وضحاً لا زيادة فيه ، ولم يفهم المعاصر لرسول الله حكماً ثم جاء الإنسان في زماننا ليفهم حكماً آخر ، بل كل الأحكام سواء .

والقرآن كمعجزة هو أيضاً معجزة للجميع . ولا بد أن تكون هناك معجزة لكل جيل . ولكل عصر ، وبأن الإعجاز في الآيات الكونية التي لو لم نعرفها قلن يحدث شيء بالنسبة للأحكام . مثال ذلك : لو لم نعرف أن الأرض تدور أكان انتفاعنا بالأرض يقل ؟ لا . . . فنحن نتضع بالأرض سواء أعلنا كزويتها أم لم نعلم ، لكن الحق سبحانه وتعالى يواجه العقول بما يمكن أن تطيقه . فإذا ما ارتقت العقول وتورت واستنارت بمقتضى طموحاتها العلمية في الكون . فالقرآن إن لم يؤيدها فهو لا يعارضها .

وعندما فتوا الذرة قال المشككون : إن ربنا يضرب بالذرة المثل لأصغر شيء « ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره » لكن هناك ما هو أقل من الذرة . ونرد عليهم : أنتم نظرتهم إلى آية ونسيت آيات . أنتم لم تشبهوا - كما قلنا - إلى أن من فتوا الذرة إلى إلكترونات وأيونات وموجب وسالب حاولوا بعد ذلك أن يقتوا ما فتت . والآية التي نحن بصددنا الآن : « إن الله لا يظلم مثقال ذرة » أرضت العقول التي تعرف الذرة الأصلية هذه واحدة ، ولذا لا نسبح قول الله :

﴿ وَمَا نَكُونُ فِي شَأٍنٍ وَمَا نَكْنُلُوا مِنْ قُرْءَانٍ وَلَا نَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ

شُهُودًا إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي

السَّمَاءِ وَلَا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٥١﴾

(سورة يونس)

إذن فهناك ذرة وهناك أصغر من الذرة ، ولم تأخذوا في بالكم أن « أصغر » هذه أفضل تفضيل ، ولا يوجد أصغر إلا إن وجد صغير ، إذن فهناك ذرة ، وهناك صغير

عن الذرة ، وهناك أصغر من الصغير ، فهناك إذن ثلاث مراحل ، فإن فتورها فلنا  
رحيد في القرآن يقول بالصغر ، فإن تستم المفت ، فلنا رحيد في القرآن بأصغر ؛  
لأن كل أصغر لا بد أن يسبقه صغير ، وإن كنت ستفتت المفت فما زال عندنا رحيد  
من القرآن يسبق عقولكم في الابتكار ، فإن قلت تفنيت جاز ، وإن قلت لجميع  
جاز ، لأنها أصغر وأكبر ، تفنيت أو لجميع ، والمعقول أنك تقول : لا يغيب الأصغر  
والصغير ، والذرة كذلك لا تغيب فكيف يعبر عن الأكبر بأنه لا يغيب مع أنه ظاهر  
رواضح ؟

ونقول لك : إن المتكلم هورينا ، فالشيء لا يدرك إما لأنه لطيف في غاية الدقة  
بحيث لا تتعلق به الباصرة فلا يرى ، وأيضاً لا يدرك لأنه كبير بصورة أكبر من أن  
يحيط به الباصرة ، فحين ترى جبلاً كبيراً على بعد اثنين من الكيلومترات أو ثلاثة  
فأنت لا تدرك ، لأنه أكبر من أن يحيط به إشعاع بصرك ، ولكن الأمر بالنسبة لله  
يختلف فلا يوجد صغير يلقى لا يراه ، ولا كبير يكبر لا يراه ، إذن فلا بد أن تأتي  
ولا أصغر من ذلك ولا أكبر . وفي آية أخرى يقول سبحانه :

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلْعَجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَخْرُجُ فِيهَا وَهُوَ

الرَّحِيمُ الْغَفُورُ ۝﴾

(سورة سبا)

وانظروا إلى دقة الحق في الرد على الإنكار للساعة وهي قضية كونية تسحب على  
كل العصور . . فيقول سبحانه :

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِي السَّاعَةُ قُلْ بَلَىٰ وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَنِ الْغَيْبِ لَا يَغْرِبُ

عَنْهُ شَيْءٌ ذُرَّةٌ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي

كِتَابٍ مُبِينٍ ۝﴾

(سورة سبا)

كان يكفي أن يقول : إن الساعة آتية ، لكنه أوضح : اعرفوا أن الساعة آتية ،  
وكل ما فعلتموه معروف ، ولما يقولون : لا تأتي الساعة ؟ إن هذا لون من تكذيب  
الغيب لأنهم لم يعملوا على مقتضى ما يتطلبه قيام الساعة ، فالذي لم يعمل لذلك يرد

لأن من مصلحته ذلك - أن تكون مسألة الساعة كذب ؛ لأنه قد عمل أشياء يخاف أن يحاسب عليها ، فجاء سبحانه بالآية لكي تردّ على المقولة وعلى الدافع للمقولة . وكل مقولة لها دافع . لقد كان الدافع لمقولتهم هو إسرافهم على أنفسهم فلم يقدموا عملاً صالحاً فمن مصلحتهم الأملية ألا تأتي الساعة ، كي لا يعاقبوا ، وسبحانه يعلم ألا ما فعلوا وردّ على المقولة وردّ على الدافع الذهني للمقولة ، فأوضح سبحانه : أنا عالم كل أمر ولن يغيب عني عمل من أعمالكم .

وقول الحق في الآية التي نحن بصدد خواطرها هنا : « وإن تك حسنة » يعنى : وإن يكن الوزن لحسنة يضاعفها الله ، وعندما يحدثنا سبحانه عن الحسنة وأنها تضاعف ثم لا يتكلم عن السيئة فهذا يدل على أن السيئة يمثلها ، والحق قد تكلم عن المضاعفة للحسنة في كثير من الآيات « والله يضاعف لمن يشاء » .

وفي آية أخرى يقول الحق :

﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَتَتْ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ﴾

(من الآية ٢٦١ سورة البقرة)

وبعد ذلك يقول :

﴿ وَاللَّهُ يَضَعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ﴾

(من الآية ٢٦١ سورة البقرة)

ففيه فرق بين نظام حساب الحسنات ونظام حساب السيئات ، فالحسنة تضاعف لعشر أمثالها لسبعمئة ضعف ، هذا هو نظام الحساب ، وإرادة خالق هذا النظام تعطى كما تريد ، إذا كنا نحن - كبشر - عندما نوظف واحداً نقول : أنت تدخل السلم الوظيفي ، وتبدأ السلم الوظيفي من أول درجاته ثم تترقى درجة بعد درجة ، ثم يأتي رئيس الدولة ليعينك في درجة أعلى من ذلك بكثير ، فما بالنا بحساب الرب الأعلى ؟ إنه يعطى بعملية حسابية فيها زيادة فضل ، ولذلك قال بعد هذه الآية : « وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً ، أى إنه سبحانه يعطى من عنده ذلك الأجر العظيم ، وهذا اسمه « محض الفضل » وكيف يسميه الله أجراً مع

أنه زائد ؟ لأن هذا الفضل جاء تابعا للأجر ، فإذا لم يعمل الإنسان هذا العمل فإنه لا يستحق أجراً ، وبالتالي فلا ينال فضلاً وحين يضرب الله الأمثال للناس فذلك لتقريب المعاني ؛ لأن الله قاله والله صادق فيها يقول ، فيعطي الحق سبحانه وتعالى مثلاً إنسانية في الكون ، حتى لا تستبعد أن الحسنة تذهب لهذه الأضعاف المضاعفة . فيوضح لك : هذه الأرض أمامك هات حبة واحدة وضمها في الأرض تخرج لك سبع سابل وكل سنبله فيها مائة حبة فإذا كانت الأرض - وهي مخلوقة لله - أعطت سبعائة ضعف ، فكم يعطي من خلق الأرض ؟ إنه يعطي بغير حساب .

إذن فكلمة « من لدنه » هذه تعطيك الباب الواسع الذي يتناسب مع الله . فالأرض تعطيك على قدر جهدها ، وعلى قدر العناصر الغذائية الموجودة فيها ، والذي عنده ربيده الخير وخلق كل الكون يوضح : إذا كان خلق من خلقى يعطي حتى الكافر ، سبعائة ضعف فالذى خلق هذا يعطي للمؤمن أجراً للحسنة بلا حدود ؛ ولذلك فالإنسان التمثيلية في الكون يتركها الله لتقرب للعقل المعنى البعيد الذى قد يقف فيه . فالإنسان من مادة : هي البدن وتحل فيه الروح . وعندما تسحب الروح من البدن ، ماذا يصير ؟ يصير الجسد رمة . ويتحلل لعوامله الأولى وتنتهي منه مظاهر الحياة .

إذن فالروح هي السبب في الحركة ، وفي أن كل جهاز يقوم بعمله ، وفي النمو ، وعندما تسحب الروح ينتهي الأمر ، إن الروح هي التي تدبر كل هذا الجسم ، والروح لا لون لها ، ولا أحد يراها ، ولا يشمها كائن ، فكيف ندركها إذن ؟

نقول : إن الجوهر الذى يدخل في جسدك ويعطيه الحركة فيديره . أنت لا تراه ولا تحسه ، وهو غيب بالنسبة لك ، فإذا حدثت أن ربك غيب فلا تتعجب ، فروحك التي بين جنبيك لا تعرف كنهها ، وعليك إذن أن تصدق عندما يقال لك : ربك ليس بمحدود بمكان وعندما يقول سبحانه :

﴿ لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ ﴾

(من الآية ١٠٣ سورة الأنعام)

فكلنا نقول : نعم هذا كلام صحيح ؛ لأنه إذا كان هناك مخلوق لله وهو الروح لم



تدركه الأبصار ، أفترى أن يُدرك من خَلَقَ ؟ لا يمكن - وهو سبحانه من عظمته أن لا يُدرك .

وسبحانه يقول : « ويؤت من لدنه أجراً عظيماً » ونقف عند كلمة « من لدنه » . ونعرف أن فيه فرقاً بين الإتيان بالناموس - وهو النظام الموضوع - والمطاء المباشر ، وعندما يقول الحق : « من لدنه » فهذا يعني أن الوسائط تمتنع . ونعلم قصة سيدنا موسى عندما ذهب ليقابل العبد الصالح قال تعالى في وصف العبد الصالح : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا ﴾

( من الآية ٦٥ سورة الكهف )

وهذا يعني أن العبد الصالح قد تعلم ليس بوساطة أحد . بل من الله مباشرة ، بدليل أن الذي جاء ليتعلم منه وتعلم منه ثم وقف معه في أمور جاءت على خلاف ما تجري به التواميس والعادات - فكلمة « من لدنا » تعني تجاوز الحجب ، والوسائط ، والأنظمة .

والحق سبحانه يحترم أصل عملك ويسمى عطائه لك « أجراً » ، لأنه أعطى من لدنه بعدما أعطى له النصيب المقدر كأجر ، وهذا الأجر موصوف بأنه عظيم ؛ لأنه مناسب للمعطى .

تم يقول الحق :

﴿ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ  
وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا ۝١١﴾

وساعة تسمع كلمة « كيف » فاعرف أن هناك شيئاً عجيباً ، تقول مثلاً : أنت سييت السلطان فكيف إذا واجهوك ووجدته أمامك ماذا تفعل ؟ كأن مواجهة

السلطان ذاتها مسألة فوق التصور . . فكل شيء يتعجب منه يؤتى به بـ « كيف » ،  
ومثال ذلك قوله الحق :

﴿ كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة البقرة)

وهذا يعنى تعجيباً من مصيبة و كارثة هي الكفر بالله ، فقولوا لنا : كيف جاءت  
هذه ؟ إنها مسألة عجيبة ، ونقول : فكيف يكون حال هؤلاء الكافرين ، كيف يكون  
حال هؤلاء العُصاة ، في يوم العرض الأخير ، « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد »  
و « الشهيد » هو : الذى يشهد ليقرر حقيقة ، ونحن نعلم أن الحق أخبرنا :  
﴿ وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ ﴾

(من الآية ٢٤ سورة طاطر)

وهذا النذير شهيد على تلك الأمة أنه بلغها المنهج ، ورسول الله صلى الله عليه  
وسلم شهيد على أمته أنه بلغ ، فضوله : « وجئنا بك على هؤلاء » من هم ؟ ننظر  
قوله : « فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد » وهو رسولها الذى بلغ عن الله منهجه ،  
وكيف يكون الموقف إذا جاء وقال : أنا أبلغتكم الموقف ولا عذر لهم لأننى أعلمتهم  
به ، « وجئنا بك » يا محمد - صلى الله عليه وسلم « على هؤلاء » فهل المعنى  
بـ « هؤلاء » هم الشهداء الذين هم الرسل أو على هؤلاء المكذبين لك ؟ وتكون أيضاً  
شهيداً على هؤلاء مثلما أنت شهيد على أمتك ؟ إن كلا من الحالين يصح ، لماذا ؟ .

لأن الله جاء بكتابه المعجزة وفيه ما يثبت أن الرسل قد بلغوا أمهم ، فكان  
الرسول حين سجل في كتابه المعجزة وكتابه المنهج أن الرسل قد بلغوا أمهم فهو  
سيشهد أيضاً : هم بلغوكم يدلل أن ربنا قال لى في كتاب المعجزة وفي المنهج .  
ويكون رسولنا شهيداً على هؤلاء المكذبين الذين أرسل إليهم وهم أمة الدعوة فالمعنى  
هذا يصلح ، وكذلك يصلح المعنى الآخر . ولا يوجد معنى صحيح يطرد معنى صحيحاً في  
كتاب الله ، وهذه هي عظمة القرآن . إن عظمة القرآن هي في أنه يعطى إشعاعات  
كثيرة مثل قص الماس ، فالماس غالٍ ونفيس ؛ لأنه قاس ويكسر به وكل ذرة فيه لها  
شعاع ، المعادن الأخرى لها إشعاع واحد ، لكن كل ذرة في الماس لها إشعاع ؛  
ولذلك يقولون إنه بضوى ويتلألأ ، فكل ذرته تعطى إشعاعاً .

والحق سبحانه وتعالى يوضح : أن حال هؤلاء سيكون فظيماً حينما يأتي يوم العرض يوم القيامة ، ويقولون : إنا بلغناكم ، أو الحق سبحانه وتعالى عرض هذه المسألة بالنسبة للرسل وأممهم ، وبالنسبة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمة أو للأمم كلها ، فنحن أيضاً سنكون شهداء :

﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ﴾

(من الآية ١٤٣ سورة البقرة)

وهذه ميزة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم لأن أمة محمد هي الأمة الوحيدة التي آمنها الله على أن يحملوا المنهج إلى أن تقوم الساعة ، فلن يأتي أنبياء أبداً بعد رسول الله ، فيقول : « تكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » إذن فنحن ننص هذه الآية أخذنا امتداد الرسالة .

عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

« اقرأ على القرآن فقلت يا رسول الله : اقرأ عليك وعليك أنزل ؟ .

قال : نعم إن أحب أن أسمعه من غيري ، فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا به على هؤلاء شهداء ) فقال : حبك ، فإذا عيناه تذرفان الدموع » (١) .

فإذا كان الشهيد بكى من وقع الآية فكيف يكون حال المشهود عليه ؟ الشهيد الذي سيشهد بكى من الآية ، نعم؛ لأنك تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ملأ قلبه رحمة بأمة ، ولذلك قلنا: إن حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أمة جعل ربه يعرض عليه أن يتولى أمر أمة ، بعد أن علم سبحانه مدى عنايته صلى الله عليه وسلم بهذه الأمة :

﴿ لَعَلَّكَ بِبَيْعِ نَفْسِكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ﴾ (٢)

(سورة الشعراء)

فأمر أمته صلى الله عليه وسلم كان يقلقه جداً على الرغم من أن الحق سبحانه قد أوضح له : أنت عليك البلاغ وليس عليك أن تهدي بالفعل ، وهو صلى الله عليه وسلم يعرف هذا . إنما حرصه ورحمته بأمته جعله يحب أن يؤمنوا ، وعليه الصلاة والسلام خاف على أمته من مرقف يشهد فيه عليهم ضمن من سيشهد عليهم يوم الحشر . فلما رأى الحق سبحانه وتعالى أن رسوله مشغول بأمر أمته قال له : لو شئت جعلت أمر امتك إليك .

وانظر إلى العظمة المحمدية والفهم عن الله ، والنفطة ، فقال له : لا يارب . أنت أرحم بهم مني .

زكاته صلى الله عليه وسلم يقول للمخالف : « أئنقل مسألتهم في يدي وأنا أخوهم » ، إنما أنت ربى وربهم ، فهل أكون أنا أرحم بهم منك ؟ لقد كان من المتصور أن يقول رسول الله : نعم أعطني أمر أمي لكنه صلى الله عليه وسلم قال : يارب أنت أرحم بهم مني . فكيف يكون رد الرب عليه ؟ . قال سبحانه : فلا أخزيك فيهم أبداً ، وسبحانه يعلم رحمة سيد البشر محمد صلى الله عليه وسلم بأمته .

عن عبدالله بن عمرو بن العاص - رضى الله عنهما - أن النبي صلى الله عليه وسلم نلا قول الله عز وجل في إبراهيم : « رب إني أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني . » وقول عيسى عليه السلام : « إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم » فرفع يديه وقال : « اللهم آمين آمين وبكى » ، فقال الله عز وجل : يا جبريل اذهب إلى محمد وربيك أعلم فله ما يبيئك ؟ فأناه جبريل عليه الصلاة والسلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قال وهو أعلم ، فقال الله : « يا جبريل اذهب إلى محمد فقل : إنا سرضبك في امتك ولا نؤزك » (١) .

« فكيف إذا جئنا » أى كيف يكون حال هؤلاء العصاة المكذبين . . « إذا جئنا من كل أمة بشهيد » أنه أتى وبلغ عن الله مراده من خلقه . « وجئنا بك على هؤلاء شهيدا » ؟

ويقول الحق من بعد ذلك :

﴿يَوْمَ يَذْرِبُوذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ  
لَوْ تَسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا﴾ (١٢)

وساعة ترى « يومئذ » ونجد فيها هذا التوئين فاعلم أنه عوض عن شيء محذوف والمحذوف هنا أكثر من جملة ويصبح المعنى : يوم إذ نجىء من كل أمة بشهيد وتكون أنت عليهم شهيداً ، في هذا اليوم « يوذ الذين كفروا وعصروا الرسول » لأنهم فوجئوا بعملية كانوا يكذبونها ، فلم يكونوا معتقدين أن الحكاية جادة ، كانوا يحسبون أن كلام الرسول مجرد كلام ينتهى ، فعندما يفاجئهم يوم القيامة ماذا يكون موقفهم ؟ « يوذ الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض » وما معنى « تسوى بهم الأرض » ؟ كما نقول : ساسوى بفلان الأرض ؛ أى تدرسه دوسة بحيث يكون في مستوى الأرض .

« ولا يكتُمون الله حديثاً » . فكيف لا يكتُمون الله حديثاً ؟ وهو قد قال في آية أخرى :

﴿ قَالَ أَخَصِرُوا فِيهَا وَلَا تَكْلُمُونَ ﴾ (١٣)

( سورة المؤمنون )

قال الحق فلك عنهم لأن الأمر له مراحل : فمرة يتكلمون ، ويكذبون ، فهم يكذبون عندما يقولون :

﴿ وَآلَهُ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ ﴾ (١٤)

( من الآية ٢٣ سورة الأنعام )

وسيقولون عن الأصنام التي عبدوها :

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيَرْبُؤَنَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى ﴾

( من الآية ٣ سورة الزمر )

إذن لقوله : « ولا يكتُمون الله حديثاً » دليل على أن الحديث مندفع ولا يقدر صاحبه أن يكتمه . فالكتم : أن تعرق شيئاً يخرج بطبيعته من شيء آخر فتكتمه . والواحد منهم في الآخرة : لا يقدر أن يكتُم حديثاً ، لأن ذاتية النطق ليست في أداة النطق كما كان الأمر في الدنيا فقط ، بل مسجدون أنفسهم وقد قدموا إقرارات بخطاياهم ، وبألسنتهم وبجوارحهم ، لأن النطق ليس باللسان فقط ، فاللسان مشهد ، والجلود تشهد ، واليدان تشهدان ، بل كل الجوارح تشهد .

إذن فالمسألة ليست تحت سيطرة أحد ، لماذا ؟ ، لأن هناك ما نسميه « ولاية الاقتدار » ، ومعناها أن : هناك قادراً ، وهناك مقدور عليه . ولكي نقرب الصورة ، عندما توجد كتية من الجيش وعليها قائد . وبعد ذلك قامت الكتية في مهمة ، والقانون العام في هذه المهمة : أن يجعل لهذا القائد قدرية الأوامر وعلى الجنود طاعته ، وألا يخالفوا الأوامر العسكرية ، فإذا أصدر هذا القائد أمراً نسب في فشل معركة ما ، وذهب الجنود للقائد الأعلى منه ، ويسمونه الضابط الأعلى من الضابط الصغير ، فيكون للجنود معه كلام آخر ، إنهم يقدرون أن يقولوا : هو الذي قال لنا ونفذنا أوامره .

أقول ذلك لتقريب المعنى لحظة الوقوف أمام الحق سبحانه وتعالى . فحينها خلق سبحانه الإنسان خلقاً جوارحه منفصلة لإرادته ، وإرادته مكيفة حسب اختياره . فإرادة الطائع إطاعة أمر واجتناب نهي ، وإرادة العاصي على العكس ، لا يطيع الأمر ولا يتجنب المنهى عنه . فواحد أراد أن يشرب الخمر ، فرجله مشتة ، ولسانه نطق بالرجل الذي يعطيه الكأس ، ويده امتدت وأخذت الكأس وشرب ، والجوارح التي تقوم بهذه العملية هي خاضعة لقادرية إرادته ، فقد خلقها ربنا هكذا ، وبعد ذلك ، حين تذهب إلى من دبر هذا الأمر في الآخرة تقول له : يلوب هو عمل بي كذا وكذا ، لماذا ؟ لأن قادرية الإرادة امتنعت :

﴿ لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ ۝١٦﴾

(من الآية ١٦ سورة غافر)

وليس لي ولا لأحد إرادة في الآخرة ، وما دام ليس لي إرادة فاليد تتكلم وتعترف : عمل بي كذا وكذا وكنت بارب مقهورة لقادرية إرادته التي أعطيتها له فبمجرد ما يريد

فأنا أنفذ . عندما أراد أن أضرب واحداً لم أمتنع . ويعترف الفسان بسببه لفلان ، أو مدحه لآخر ، إذن فكل هذه ولاية القادرية من الإرادة على المقدورات من الجوارح . لكن إذا ما ذهبت إلى من وهب القادرية للإرادة ؛ فلا يوجد أحد له إرادة . فكان الجوارح حين تصنع غير مرادات الله بحكم أنها خاضعة للمريد وهو غير طائع تكون كارهة؛ لذلك تفعل أوامر صاحبها وهي كارهة . فإذا ما انحلت إرادته وجدت الفرصة تقول ما حدث :

﴿ وَقَالُوا لِحُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ ﴾

(من الآية ٢١ سورة فصلت)

يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ، لأن الكافر يقول :

﴿ يَلَيِّنِي كُنْتُ مُرَبِّيًا ﴾

(من الآية ٤٠ سورة النبا)

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ﴾

هنا ينقلنا الحق من الأوامر ، من العبادات وعدم الإشراف بالله ، من التحذير من النفاق وثناء الناس وأنه سبحانه لا يظلم أحداً وأنها كلها سنجتمع أمامه يوم لا ظل إلا ظله ، بعد ذلك أراد أن يصلنا به وصل العبادية التي تجعلك تمنن ولائك لله في كل يوم ، خمس مرات ، وسبحانه يريدك أن تقبل عليه بجميع عقلك وفكرك وروحك بحيث لا يغيب منك شيء .

هو سبحانه يقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ولم يقل : لا تصلوا وأنتم سكارى ؟ أى لا تقربوا الصلاة ولا تقوموا إليها واجتنبوها ، وفيه إشارة إلى ترك المسكرات ، فما معنى « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى »؟ معنى ذلك أنهم إذا كانوا لا يقربون الصلاة إذا ما شربوا الخمر ، فيكون تحريم المسكرات لم يأت به التشريع بعد ، فقد مر هذا الأمر على مراحل ، لأن الدين حينما جاء ليواجه أمة كانت على فترة من الرسل لم يبعث صلته بالرسل ، فيجىء إلى أمر العقائد فيتكلم فيها كلاماً حاسماً بآثار لا مرحلية فيه ، فالإيمان بالله واحد وعدم الشرك بالله هذه أمور ليس فيها مراحل ، ولا هروادة فيها . لكن المسائل التي تتعلق بالعبادة ، فقد جاءت الأوامر فيها مرحلية . فلا نقسر ولا نكفر العادة على غير معتادها بل نحاول أن نتدرج في المسائل الخاضعة للعادة مادام هناك شيء يقود إلى التعود .

إن الحق سبحانه وتعالى من رحمته بمن يشرع لهم جعل في مسائل العادة والرتابة مرحليات ، فهذه مرحلة من المراحل : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، والصلاة هي : الأقوال والأفعال المعروفة المبدوءة بالتكبير والتهنية بالتسليم بشرائطها الخاصة ، هذه هي الصلاة ، اصطلاحياً في الإسلام وإن كانت الصلاة في المعنى اللغوي العام هي : مطلق الدعاء .

« سكارى » جمع « سكران » وهو من شرب ما يستر عقله ، وأصل المسألة مأخوذة من السكر ما سد به النهر ، فالله حين ينسب بضعون سداً ، هذا السد يمنع تدفق الماء ، كذلك الخمر ساعة يشربها تمنع تدفق الفكر والعقل ، فأخذ من هذا المعنى ، « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » المفهوم أن الصلاة تأخذكم خمسة أوقات للقاء الله ، والسكر والخمار ، وهو ما يمتك من أثر المسكر في النفس ، ومادام لن يقرب الصلاة وهو سكران فيمتنع في الأوقات المتعارفة بالنهار . إذن فقد حلهم على أن



يُحرقوا العادة بأوقات يطول فيها أمد الاعتماد عن السكر . وماداموا قد اعتادوا أن يتركوها طوال النهار وحتى العشاء ، فسيهل الواحد منهم العشاء ثم يشرب وينام . إذن فقد مكث طوال النهار لم يشرب ، هذه مرحلة من المراحل ، وأوجد الحق سبحانه وتعالى في هذه المسألة مرحليات تتقبلها النفس البشرية . فلول ما جاء ليتكلم عن الخمر قال :

﴿ وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تُخَذُّونَ مِنْهُ سَكْرًا وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾

(من الآية ٦٧ سورة النحل)

ويلاحظ هنا أن « السكر » مقدم ، على الرزق الموصوف بالحسن ، ففيه سكر وفي رزق . كأنهم عندما كانوا يأكلون العنب أو البلح فهذا رزق ، ووصف الله الرزق بأنه حسن . لكنهم كانوا أيضا يأخذون العنب ويصنعون منه خمرًا ، فقدم ربنا « السكر » لأنهم يفعلون ذلك فيه، ولكنه لم يصفه بالحسن ، بل قال : « تتخذون منه سكرًا » ، لكن كلمة رزق وُصفت بالحسن . بالله عندما نسمع « سكرًا ورزقًا حسنًا » ألا نفهم أن كونه سكرًا يعني غير حسن ، لأن مقابل الحسن : قبيح . وكأنه قال : ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرًا أي شربًا قبيحًا ورزقًا حسنًا ، ولاهتمامكم أنتم بالسكر ، قدمه ، وبعد ذلك ماذا حدث ؟ عندما يريد الحق سبحانه وتعالى أن يأتي بحكم تكون المقدمة له مثل النصيحة ؛ فالنصيحة ليست حكمًا شرعيًا ، والنصيحة أن يبين لك وأنت مختار ، يقول الحق :

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ﴾

(من الآية ٢١٩ سورة البقرة)

هو سبحانه شرح القضية فقط وأنت حر في أن تختار فقال : « قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » ولكن الإثم أكبر من النفع . فهل قال لنا ماذا نفعل ؟ لا ، لأنه يريد أن يستأنس العقول لترجع من نفسها الحكم ، وأن يصل الإنسان إلى الحكم بنفسه ، فسبحانه قال : « وإثمها أكبر من نفعها » فمادام الإثم أكبر من النفع فما مرجحات البدائل ؟ مرجحات البدائل تظهر لك حين تقارن بين بديلين ثم تعرف أقل البديلين شرًا وأكثر البديلين خيرًا .

فحين يقول الحق : « فيها إثم كبير ومنافع للناس وإثمها أكبر من نفعها » إذن فهذه نصيحة ، ومادامت نصيحة فالخير أن يتبعها الإنسان ويستأمن الله على نصيحته . لكن لا حكم هنا ، فظل هناك نامس يشربون وناس لا يشربون ، وبعد ذلك حدثت قصة من جاء يصلي وقرأ سورة الكافرون ولأن عقله قد سَدَّ قال : قل يا أيها الكافرون أعبدا ما تعبدون فوصلت المسألة نزولها وهنا جاء الحكم فنحن لا نتدخل معك سواء سكرت أم لا ، لكن سكرتك لا يصح أن يؤدي بك أن تكفر في الصلاة ، فلا تقرب الصلاة وأنت مخمور . هذا نهي ، وأمر ، وتكليف .

« لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ، ومادام لا تقرب الصلاة ونحن سكارى فسناخذ وقتاً نمتنع فيه ، إذن ففيه إلف بالترك » وبعد ذلك حدثت الحكاية التي طلبوا فيها أن يفتي الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر الخمر ، فقالوا للنبي : بين لنا في الخمر بياناً شافياً ، فنزل قوله الحق :

﴿ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾

( من الآية ٩٠ سورة المائدة )

إذن فقوله : « يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى » ، مرحلة من مراحل التلطف في تحريم الخمر ، فحرمها زمناً ، هذا الزمن هو الوقت الذي بلغه الإنسان فيه ربه ، إنه أوضح لك : اعملها بعيداً ، لكن عندما تأتي فعليك أن تأتي بجماع فكرك وجماع عقلك ، « حتى تعلموا ما تقولون » فكان هذه أعطتنا حكماً : أن الذي يسكر لا يعرف ماذا يقول ، هذه واحدة ، ومادام لا يعرف ما يقوله ، إن كان في المسائل العادية فليقل ما يقول ، إنما في العبادة وفي القرآن فلا يصح أن يصل إلى هذا الحد ، وعندما تصل إلى هذا الحد يتدخل ربنا فيقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون » .

ثم جاء بحكم آخر . « ولا جنباً إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا » ومعروف ما هي الجنابة : إنها الأثر الناتج من التقاء الرجل بالمرأة . ويقال : إنها اللذة التي يغيب فيها الفكر عن خالقه ، وهذه لذة بسموتها « جماع اللذات » ، لأنها تعمل في البدن تلك الرعدة المخصوصة التي تأخذ خلاصات الجسم ، ولذلك قيل : إنه نور عينيك ومخ سايقك فأكثر منه أو أقل . يعني أنا أعطيتك هذه المقدرة وأنت حر . ونحن نفتسل لنعيد النشاط إلى النفس البشرية ، وليس لأحد شأن بهذه المسائل مادامت تتم في ضوء

شريعة الله وشأننا في ذلك أن تأتمر بأمر ربنا ونغتسل من الجنابة سواء فهمنا الحكمة من وراء ذلك أو لم نفهم .

« ولا جنبا إلا عابري سبيل » إذا كان المراد بالصلاة ، فلا تقربوا الصلاة ، بالسكر أو بالجنابة ولم يقل : « لا تصلوا » . والصلاة مكانها التسجد ، فقول : « لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا » ، أى لا تقربوا الصلاة ، والقرب عرضة أن يكون ذهابا للمسجد ، فكانه يقول : لا تذهب إلا إذا كان المسجد لا طريق للماء إلا منه .

« وإن كنتم مرضى أو على سفر » أى كان عندكم عذر يمنع من الماء . « أو جاء أحد منكم من الغائط » ، و « الغائط » هو : الأرض الوطئة « الهابطة قليلا » وكانوا يقضون فيها حاجاتهم ، وأصبح علما على قضاء الحاجة ، وكل واحد منا يكفى عنها بأشياء كثيرة فيقول واحد : أنا أريد أن أذهب إلى « بيت الماء » ويتسامل آخر أين « دورة المياه ؟ » وفى هذا تلطف في الإخبار عن عملية تستقذرها النفس ؛ ولذلك نقول في العبارات الشائعة : أنا ذاهب - أعمل زى الناس - يعنى أنا لست بدعا أن أنقى حاجتى ، فكل الناس تعمل هذا .

فربنا سبحانه ونعالى يقول : « أو جاء أحد منكم من الغائط أو لا مستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا » ومن رحمة الله بأمة محمد صلى الله عليه وسلم ، ومن لطف الحق بها أن التشريع جاء ليقبل عليه الإنسان ؛ لأنه تشريع فلا نقل إلى مثلا : أنا أتوضأ لكي أنظف نفسي ولكننا نقول لك : هل تتوضأ لتنظف نفسك وعندما تفقد الماء تأتى بتراب لتضعه على وجهك ؟ فلا تقل فى النظافة أو كذا ، إنه استحابة الصلاة بالشئ الذى فرضه الله ، فقال لى : توضأ فإن لم تجد ماء فتيمم ، أينقلنى من الماء الذى ينظف لى أن أمسح كفى بالتراب ثم ألمس بها وجهى ؟ نعم ، لأن المسألة أمر من الله فهت علته أو لم تفهم ؛ ولذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول : « أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل : نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لى الأرض مسجدا طهورا فأبما رجل من أمى أدركته الصلاة فليصل وأحلت لى الغنائم ولم تحل لأحد قبل وأعطيت الشفاعة وكان كل نبى يبعث إلى قومه خاصة

ويحث إلى الناس عامة<sup>(١)</sup>.

« فتييموا صعيدياً طيباً » ، أي أن تكون واثقاً أنه ليس عليه نجاسة ، « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ، المسألة فيها « جنب » وفيها كذا وكذا . . . « وتيمم » ، إذن فكلمة « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ليس ذلك معناه أن التيمم خَلْفَ وبدل عن الوضوء فحسب ، ففي الوضوء كنت أغمض ، وكنت أمتشئ . . . وكنت أغسل الوجه ، وكنت أغسل اليدين ، وأمسح الرأس والأذنين . . . مثلاً ، وأنا أنكلم عن الأركان والسنن . وفي هذه الآية يوضح الحق : مادامت المسألة بصعيد طيب وتراب فذلك يصح سواء أكانت للحدث الأصغر أم للجنابة ، إذن فيكفي أن تمسح بالوجه واليدين .

« فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » وتساؤل بعضهم : أمى ضربة واحدة نلمس بها الأرض أم ضربتان ؟ نقول : سبحانه قال : « فامسحوا بوجوهكم وأيديكم » ، وبعض العلماء قال : ضربة واحدة ، وبعضهم قال : ضربتان وكلها تيسير . وهذا التخفيف مناسب لكلمة العفو ، فيقول الحق : « إن الله كان عفواً غفوراً » ولكن ماذا حدث هنا لذكر المغفرة ؟ لأنه غفر وسر علينا المشقة في ضرورة البحث عن الماء وسر ورخص لنا في التيمم .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ  
يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ ﴾

حين يريد الحق سبحانه وتعالى أن يؤكد قضية من قضايا الكون ليمهد لقضية من قضايا العقائد التي تهمس نظام الكون فهو يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم

(١) رواه البخاري ومسلم والنسائي عن جابر .

بقوله : « ألم تر » . والرؤية عمل العين - وعمل العين متعلق بانكشاف الأحداث التي تتعرض لها العين - والشيء المرئي دليله معه ، لأن الشيء المسموع دليله يؤخذ من صدق قائله ، وصدق قائله أمر مطلق ، أي كذب أم يصدق ؟ أما المرئي فدليله معه ، ولذلك قالوا : ليس مع العين عين ، أي أنك إذا رأيت شيئاً فلا تقل : أين هو ، وليس الخبر كالعيان ، فالخبر الذي تسمعه ليس كالشاهدة ، إذن فالشاهدة دليلها معها ، فلا يقال : دلي على أن فلاناً يلبس جلباباً أبيض وأنت تراه .

إذن فحين يريد الحق أن يؤكد قضية يقول : رأيت . ولذلك فانت إذا حدثت إنساناً عن انحراف إنسان آخر . قد يصدقك وقد لا يصدقك ، لكن إذا ما رأيت الإنسان يلعب ميسراً أو يشرب خمرأ ثم تقول لمن حدثته من قبل : رأيت من قلت لك عليه ، كان الرؤية دليل . والحق سبحانه وتعالى حين يخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله : « رأيت » ننظر إلى الأمر ، فإذا كان مشهوداً لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يراه بذلك تكون « رأيت » على حقيقتها ، كما يقول له :

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ① عَبْدًا إِذَا صَلَّى ② ﴾

(سورة العلق)

هو صلى الله عليه وسلم قد رآه ، فتكون « رأيت » على حقيقتها أم ليست على حقيقتها ؟ ولماذا يأتي بجملة الاستفهام « رأيت » ؟ على الرغم من أنه صلى الله عليه وسلم قد رأى من ينهى إنساناً عن الصلاة ولماذا لم يقل : « رأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى » ، لا ؛ لأن الحق يريد أن يؤكد الخبر بمراحل . فمرة يكون الخبر خيراً تسمعه الأذن ، ومرة يكون رؤية تراه ، ومرة لا يقول له : أنت رأيت ، ولكن يستفهم منه بـ « رأيت » لكي ينتظر منه الجواب . وبذلك يأتي الجواب من المخاطب نفسه وليس من التكلم . وهذه أكد أنواع البيان وأكد ألوان التحقيق ، فحين يخاطب الحق سبحانه وتعالى بقوله : « رأيت » نقول : أكان ذلك مشهوداً لرسول الله رآه ، فتكون الرؤية على حقيقتها . فإذا كان الأمر لم يكن معاصراً لرسول الله ثم يخاطب الله رسوله بقوله :

﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ قَعَلَ رَبُّكَ بِمُصْحَبِ الْفِيلِ ① ﴾

(سورة الفيل)

ونعلم أن أصحاب الفيل كانوا عام ميلاده صلى الله عليه وسلم ، فهو حين

بمخاطب رسوله لم يكن المشهد أمامه ، فـ « ألم تر » هنا بمعنى أعلمت ، ولماذا عدل هنا عن أعلمت إلى قوله : « ألم تر » ؟ لأن الحق سبحانه وتعالى حين مخاطب رسوله بأمر منه فهو يوضح له : إن أخبرتك بشيء فاعلم أني أصدق من عيني ، فإذا قال سبحانه : « ألم تر » فهذا يعني أنك علمت من الحق سبحانه وتعالى ، وإخبار الحق ليس كإخبار الخلق ؛ لأن إخبار الخلق يحتمل الصدق والكذب ، لكن إخبار الحق لا يعني إلا الصدق ، إذن غرضه عبك قد تخونك ، لأنك قد تكون غافلاً فلا ترى كل الحقيقة ، لكن إذا أخبرك الحق سبحانه وتعالى فسيخبرك بكل زوايا الحقيقة . إذن فإخبار الحق لوثق وأكد من رؤية العين وسبحانه عندما قال :

﴿ أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى ۙ عَبْدًا إِذَا صَلَّى ۖ ﴾

(سورة الملق)

هذه مثلث الأول ، وحين قال سبحانه :

﴿ أَلَمْ نَكْرِفْ فَعَلْ دَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ۖ ﴾

(سورة الفيل)

كأنك تراهم الآن ، فـ « ألم تر » تعني كأن المشهد أمامك .

إذن فوسائل تأكيد الأشياء : خبر من خلق يحتمل الصدق ويحتمل الكذب . هذه واحدة ، ورؤية من خلق تحتمل أنها استوعبت كل المرئي أو أحاطت ببعضه ، أو خبر من خالق أحاط بكل شيء ، فوجب أن يكون الخبر من الخالق أوثق الأخبار في تصديقهم .

« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » جاءت هذه الآية ورسول الله يعاصره قوم من اليهود . ورأى منهم بالفعل أنهم أوتوا نصيباً من الكتاب ، لأنهم أهل كتاب ، ومع ذلك يشتركون الضلالة ؛ ولا يقولون الحق ، فيكون هذا أمراً مشهدياً بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم . وحينما أرسل الله محمداً جعله ختاماً للأنبياء وختم به ركب النبوة ، وهذا يعني : أن النبوة كان لها ركب . وفي كل عصر من العصور يأتي نبي على مقدار اتساع الحياة ، وعلى مقدار التقاء الكائنين في الحياة ، وعلى مقدار الداءات والأمراض التي تأتي في المجتمع ، ولكن الله علم أولاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي في فترة ورسائله ومنهجيه يتنظم ويضم كل قضايا الزمن إلى أن

تقوم الساعة . وهو زمن يعلم الله أن فوارق المواصلات فيه تنتهي ، وفوارق الحواجز فيه تنتهي ، فيحدث الخبر في أدنى الشرق وأعلاه قسمة في أدنى الغرب وأعلاه ، والخبر في الغرب نسمعه في الشرق . والداء يوجد مرة في أمريكا وبعد يوم أو يومين يوجد في أي بلد من البلاد .

إذن فالسافات انتهت ، وجعلت المواصلات العالم كقطعة واحدة ، إذن فالدعوات في المجتمع القديم لعسر الاتصال كانت تنزل انزالاً إقليمياً وكل داء في جماعة قد لا يصل إلى الجماعة الأخرى ، فهؤلاء لم داء لا يصل إلى الجماعة الأخرى ؛ لذلك كان الحق يوصل رسولا لكل جماعة ليعالج داءاتها، لكن إذا التحم العالم هذا الالتحام ؛ فلا بد أن يأتي رسول واحد جامع للناس جميعاً ؛ لأن قضايا الداءات ستكون واحدة . ونحن نرى الآن كل يوم عجبا ، كلها تحدث حادثة هناك نجدها عندنا .

إذن فلا بد أن تتوحد الرسالة . وحين تتوحد الرسالة فلا يأتي رسول يستدرك بعد ذلك ، فرسول الله صلى الله عليه وسلم جاء شامخاً ؛ ولذلك أخذ الله العهد على كل رسول أن يبشر قومه بأنه سيأتي رسول خاتم ليكون عند أهل كل ديانة خلفية تطمئنهم على أنه إذا جاء رسول ، فقد عرفوا خبر مقدمه ويقولون : لقد قالت لنا ربنا ؛ ولذلك قال الحق :

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا ءَاتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِءَ وَلَتَنْصُرُنَّهُ ﴾

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

ثم قال :

﴿ قُلْ ءَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِعْرَءً قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالْ فَكُشِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ۝ ٨١ ﴾

(من الآية ٨١ سورة آل عمران)

راجع أصله وخرج أحاديث فضيلة الدكتور / أحمد عمر هاشم نائب رئيس جامعة الأزهر .

إذن فرسل الله مشهود له من كل الرسل ؛ ولذلك أكد صلى الله عليه وسلم  
ديانات كل الرسل ، وجاء دينه بديانات كل الرسل ؛ لأنهم معه حل منهجه الذي  
نزل به ، والذين يلتحمون بالإيمان بالسبب بواسطة الرسل السابقين ؛ إذا ما جاءهم  
خبر رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فقد يجعلهم تعصبهم لديتهم ينصرفون عنه ،  
فأعطاهم الحق الحميرة الإيمانية وأوضح لهم : سيأتي رسول خاتم فتبهاوا يا كل  
الأقوام إذا ما جاء الرسول الخاتم فلا بد أن تؤمنوا به . وكان عندهم في كتبهم  
الدلالات والإخبارات . إذن فافهم أعطاهم نصيباً من الكتاب . وانظروا إلى دقة  
الأداء القرآني : « ألم تر » يا محمد « إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » جاء هذا  
القول وهو يجعلهم عذرهم إن فاتهم شيء من الكتاب ؛ لأنه سيقول في آية  
أخرى :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

( من الآية ١٣ سورة المائدة )

وماداموا قد نسوا فهم معذورون ، لكن من عندهم كفاية في العلم من الذين  
« أوتوا نصيباً من الكتاب » ، كان المفروض فيهم أن تكون آذانهم مستشرفة إلى  
صوت داعية الحق الخاتم ، وهذا كان معروفاً لهم من قبل ؛ لذلك يقول لنا ربنا :

﴿ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا ﴾

( من الآية ٨٩ سورة البقرة )

فهم كانوا يقولون لعبدة الأوثان من العرب : نحن في انتظار النبي الخاتم الذي  
سيرسله الله لنسبلكم إلى الإيمان به ، فإذا ما سبقناكم إلى الإيمان به وظللتكم على  
كفركم ، مستغللكم به قتل عاد وادم . إذن فهم معتصمون بالإيمان بالسبب ، فقل  
لي : إذا قالوا هذا القول ، وهم معروفون أنهم أهل كتاب فليهذا كفروا بالرسول صلى  
الله عليه وسلم ؟ إن كفار قريش لم يقولوا : إنا أهل كتاب ، بل كانوا على فترة من  
الرسول ، فكان المفروض أنه إذا ما جاء الرسول تسابق أهل الكتاب إلى الإيمان به  
لأنه سبق لهم أن توعدوا به العرب . لقد أعطاهم الله منزلة عالية لكنهم من لؤمهم لم  
يستفموا بها ؛ فيقول الحق :

﴿ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا ۖ قُلْ كُنْ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ

عِلْمُ الْكِتَابِ ۚ ﴾

( سورة الرعد )



لقد جعلكم الحق شهوداً على صديق الدعوة ، هو شاهد وأنتم شهود ، وهذه  
متزلة كبيرة ، لكنهم لم يلبثوا إلى تلك المتزلة وركبوا سفينة العناد الغارقة :  
﴿ قَلْبًا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ ﴾

( من الآية ٨٩ سورة البقرة )

ولكن يجب أن نظن إلى أن الحق سبحانه وتعالى حينها يرسل قضية عقيدية في  
الكون فيخالفها مخالف يظن أنه يضار الله ، نقول له : لا أنت تفعل ذلك لشهوة في  
نفسك . لكن الحق سيجعلها لنصرة الدين الخاتم ، وتكون أنت مغفلاً في هذا  
الموقف . فإليك أن تظن أنك قادر أن تصادر مرادات الله حين كذبت بمحمد وجعلك  
ربنا تقول هذه الكلمة للمشركين من قريش ، فانظر ماذا ستفعل هذه الكلمة ؟ .  
ولكى تعرف أنت بإنكارك ماذا قلعت للإيمان . أنت فهمت أنك صدمت الإيمان .  
لا . أنت أبليت ونصرت الإيمان لكن بتغفيل ! وعليك وزر .

فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأعلن دعوته من ربه . قال  
العرب المشركون الوثنيون : إن هذا النبي هو الذي توعدتنا به اليهود ، فهما نسبق  
إلى الإيمان به قبل أن يسبقونا .

إذن أخدموا الإيمان أم لا ؟ . لقد خدموا الإيمان . إذن فلا يظن عاصراً أنه  
يقدر أن يطفىء نور الله ، لأن الله يتم نوره ولو كره الكافرون . ومثال لذلك عندما  
غير ربنا القبلة ووضع : يا محمد أنا أعرف أنك مستشرف ومتشوق إلى أن تتوجه إلى  
الكعبة ، وأنا قد وجهتك أولاً لبيت المقدس لمعنى . ولكن أنا سأوجهك للكعبة  
وعليك أن تلاحظ أنني حين أوجهك إلى الكعبة سيقول السفهاء : وهم اليهود :  
﴿ مَلَأْنَاهُمْ عَنْ قِبَلَتِهِمْ آلِي كَانُوا عَلَيْهَا ﴾

( من الآية ١٤٢ سورة البقرة )

فهم يتساءلون : ما الذي جعلهم يتركون القبلة التي كانوا عليها ؟ فإن كانت قبلة  
إبراهيم هي الكعبة فلماذا لم يتجه إليها من أول الأمر ؟ هم سيقولون هذا الكلام .  
ونزل به قرآن يتل ويُسجل . ومن تغفيلهم ساعة تغيرت القبلة قالوا ذلك القول  
أيضاً ، ولم يلتفتوا إلى أن الحق قال من قبل :

## ﴿ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَالَهُمْ عَنْ قِبَلِهِمْ ﴾

(من الآية ١٤٢ سورة البقرة)

فعل الرغم من ذكائهم إلا أنهم قالوا هذا الكلام ، مما يدل على أن الكفر مظلم والكافر في ظلام فلا يعرف كيف ينصر نفسه . وجعل الله الكفر وسيلة للإيمان . فلو أنهم كانوا لذكاء بحق وأصحاب بصيرة لكانوا بمجرد أن قال القرآن : « سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها » ، لجمعوا بعضهم وقالوا : القرآن قال : « إنا سنقول كذا وكذا » ، فهياً لا تقول كي يكون القرآن غير صادق . لكنهم لم يقدروا على ذلك . إذن فالكافر مغفل . هم يظنون أنهم بكفرهم يطمسون الإيمان بالله . لا ؛ لأن الله جعل الكفر وسيلة للإيمان ، والحديث الشريف يقول :

(إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر) (١) .

فالحق سبحانه وتعالى يبين : هؤلاء أوتوا نصيباً من الكتاب ، وكان المقروض لمن أوتوا نصيباً من الكتاب أن يكونوا أول من آمن . لكنهم لم يؤمنوا ، هذه أول مرتبة ، وليتهم اقتصروا في الشر على هذه . وبذلك تقف المسألة وتظل معلقة بهم ، ولكنهم يشتركون الضلالة ، ليس فقط في نفوسهم بل يريدون أن يضلوا غيرهم ، وهذه هي المرحلة الثانية ، فهناك من يضل في ذاته وهو حر ، لكن أن يحاول إضلال غيره فهذا كفر مركب . أنت ضللت وانتهيت ، فلماذا تريد أن أضل ؟ لأن الضال أو المنحرف أو الذي ليس على طريق مستقيم إنما يعرف الطريق المستقيم جيداً . ولكن الصعوبة في أنه لا يستطيع أن يحمل نفسه عليه . فإذا ما وجد إنساناً مؤمناً فهو يستصغر نفسه ، « لماذا آمن هو وأنا لم أؤمن » ؟

إذن فلا أقل من أن يحاول جذب في صفه حتى لا يكون هو المنحرف الوحيد . فإذا رأيت مثلاً في بلد من البلاد بعض المنحرفين ، ويرون واحداً مستقيماً فهم يتضاءلون أمامه ، وينظرون إليه نظرة خقد ، ويقولون : لماذا هو مستقيم ؟ لا بد أن نسحبه للانحراف .

ولذلك يجب على المستيمين أن يتبها جيلاً إلى أن شياطين الإنس لن تركهم في طاعتهم ، بل إنهم سيحاولون أن يستيلوهم ؛ لأنه يحز عليهم أنهم لا يقدرّون على أنفسهم ويحز في نفوسهم أكثر أن يجحدوا بشراً مثلهم قد قدر على نفسه واستقام . ولذلك يقولون : هيا نكون كلنا معاً في المعصية حتى لا يرفع أحد رأسه على الآخر . فلنكن كلنا كذابين حتى لا يوجد فينا واحد صادق يذلنا . والكذاب كلما رأى الصادق يشعر أن هناك حربة تنغرز في قلبه !! والخائن ساعة يرى الأمين تكون الرؤية حربة تنزل في قلبه ، فيريد أن يكون الكل مثله ، هذه معنى « يشنون الضلالة » .

والحق يقول لهم : أنتم أحرار بشرائكم الضلالة وتستجدون الجزاء في النار ، فلماذا تريدون أن تضلوا الناس ؟ إذن فيجب أن يتب أهل الطاعة إلى هذا الأمر ، وعندما يستهزئ أحد من طاعتهم فعليهم أن يلتفتوا إلى قول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَحْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا يَضْحَكُونَ ۚ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ۚ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ۚ ﴾

( سورة المطففين )

وهذا ما يحدث إذا رأى بعض المنحرفين واحداً يذهب إلى المسجد أو يصل ، يقولون له : « خذنا على جناحك » ويسخرون منه ويستهزئون ، لأنهم ساعة يرونه مقبلاً على الطاعة وهم غير قادرين على أن يكونوا طائعين يتضاءلون أمام أنفسهم ؛ لذلك يريدون أن يكون الكل غير طائع ، وهذه هي الصورة التي نراها الآن ، وعندما يقابل هؤلاء أهاليهم يتضاحكون بسرور من أنهم ضايقوا مؤمناً ، ويقولون : قابلنا مؤمناً واستهزأنا به ، ويتابع الحق :

﴿ وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءَ لَضَالُّونَ ۚ وَمَا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَفِظِينَ ۚ ﴾

( سورة المطففين )

فأله سبحانه وتعالى بوضع لنا : أن هؤلاء المستهزئين بالدين يتهمون المؤمنين بأنهم على ضلال . فليأكم أن تياسوا أمام هؤلاء ، إياكم أن تهزموا أمام هؤلاء لأنني سأنتقم حياتاً من هؤلاء ، وذلك يأتي يوم الآخرة ويقول الله بعد أن يتزل بهم النكال والعذاب :

( سورة المطففين )

﴿ هَلْ تُؤِيبُ الْكَفَّارَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۚ ﴾

فالحق يسأل لياق الجواب على الستة ، والسؤال هو : هل قدرنا أن نجازهم على ما فعلوه فيكم ؟ فاسخروا أنتم منهم . واضحكوا عليهم كما سخروا منكم في الدنيا .

وفي الآية التي نحن بصدد خواطرنها عنها يقول الحق : « ألم تر إلى الذين أتوا نصيباً من الكتاب » وهم اليهود . و « لوتوا نصيباً من الكتاب » أي أنهم لم يأخذوا بكل الكتاب بدليل أنهم نسوا حظاً مما ذكروا به ، « ويشترون الضلالة » ، وساعة نسمع كلمة « يشتري » اعرف أن هناك معاوضة ومبادلة ، سلعة وثمننا ، فيشترون الضلالة بماذا ؟ ماذا سيدفعون ؟ الحق يقول في آية أخرى :

﴿ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهَدَى ﴾

( من الآية ١٦ سورة البقرة )

أي أنهم دفعوا الهدى ثمناً وأخذوا الضلالة سلعة ، وعادة ما ندفعه بضع من يدنا ، وما نشتره نأخذه لنا . فحين تشتري سلعة بجنيه . فالجنيه يضيع ، بعد أن كان معك أولاً ، فحين يقول : « اشترُوا الضلالة بالهدى » فهل كان معهم هدى وقدموه وأخذوا الضلالة ؟ نعم ، كان معهم هدى الفطرة . فكل واحد عنده هدى الفطرة .

إليك أن تظن أن العقل الواعي ينتظر رسولاً ليلفه على الله ، إنما هو ينتظر رسولا ليلفه مرادات الله منه ، ذلك أن الإيمان بالله أمر من أمور الفطرة ، فالإنسان عندما يتفتح وعيه يجد أشياء في الكون تخدمه ، خدمة مستقيمة ونبية ، ولا تتخلف عن خدمته أبداً ، هناك شمس تطلع كل يوم ، وهواء يمر ، أرض عندما تزرعها تعطيك خيراً كثيراً . ألك قدرة على شيء من هذا ؟ هل ادعى إنسان مثلك أن له قدرة عليه ؟ كل هذه الكائنات أنت تطرأ عليها ، ولم تأت بها .

وعندما يولد الإنسان ويرى كل هذه النعم موجودة . ألا يؤمن بأنها من عطاء خالق ؟ الإنسان فوجيء عندما ولد بوجود النعم . وأيضاً آدم عندما خلق فوجيء بالنعم موجودة ، إذن فهو قد طرأ عليها ، بالله مادام هو قد طرأ عليها ألا يفكر من الذي أقام هذه النعم له ؟ كان لابد أن يفكر من الذي صنع له كل هذه النعم ، وضربنا من

قبل مثلاً بمن انقطعت به الوسائل وهو في الصحراء ولم يجد ماء ولم يجد طعاماً، ثم يشم فنام، ثم استيقظ فوجد مائدة عليها أطيب الطعام، بالله قبلها يأكل ألا ينظر ويفكر ويقول في نفسه: من الذي أعد وأقام تلك المائدة؟ أنت - إذن - وارد على الكون بخيره كله، ولا أحد قال لك: أنا الذي فعلته، لا أبوك ولا جدك ولا جد جدك قال هذا، فلا بد أن تنسب إلى أن له خالقاً.

إذن فالذين اشتروا الضلالة بالهدى، أكان معهم هدى ففقدوه وأخذوا الضلالة؟ نعم كان معهم هدى الفطرة، ولذلك حين سئل الإمام علي - كرم الله وجهه - : أعرفت ربك بمحمد أم عرفت محمداً بربك؟

قال: لو عرفت محمداً برى ما احتجت إلى رسول، إذن فلا يصلح أيضاً أن يقال لأحد «عرفت ربك بمحمد»؛ لذلك قال علي كرم الله وجهه: ولكني عرفت ربي برى، وجاء محمد فيلحق مراد ربي مني. إذن فقوله: «الذين اشتروا الضلالة بالهدى» ماذا فعلوا؟ باعوا هدى الفطرة واشتروا الضلالة. وهنا يقول الحق: «لم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة».

ولم يأت به «الهدى» هنا، وهذا يدل على أن الفطرة انطمست عندهم انطماشاً بحيث لم يقدموا تمناً للضلالة من الهدى.

«ويريدون أن تضلوا السبيل» الإرادة هي: أن يرجع الشخص المختار حكماً على حكم، ومثال ذلك: أنت أمامك جوربان مثلاً، فلنك أن تختار واحداً منهما، لكن لو كان أمامك جورب واحد فأرادتك لا ترجع. إن الإرادة ترجع اختياراً على اختيار، وما معنى «تضلوا»؟ الضلال يطلق بإطلاقات متعددة، فحرامها كلها أن هناك أمراً من الحق ليس على بالك، فهل يحدث ذلك لأنك نسيت أو عرفت وتعمدت أن تتركه؟ فالذي نسي هذا الأمر معذور. لكن هناك إنسان آخر يعرف هذا الأمر لكنه تعمد أن يتركه، إذن فالضلال يطلق مرة على النسيان كما في قول الحق:

﴿أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى﴾

(من الآية ٢٨٢ سورة البقرة)

فالضلال هنا نبيان لكن هناك من يفضل لأنه يفتقد المنهج الحق وينشوف ويتطلع إليه ليتبعه ، كما في قوله :

﴿ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ ﴾

(سورة الفصحى)

اى أن المسائل متشعبة على الإنسان فيرى هذا وذاك ، فأوضح الحق لك : لاتمتب نفسك لأنى سأعطيك السبيل المستقيم . إذن فالضلالة لها معان متعددة ، وفحواها جميعاً أنها لاتوصلك إلى الغاية ، والحق سبحانه وتعالى حينما يعرض قضية إيمانية عقدية معنوية يستعمل فيها الألفاظ التى يستعملها الناس فى الكونيات ، ولذلك فما هو السبيل ؟ . السبيل - عندنا - هو الطريق ، وكلنا حتى غير المؤمنين يعرفون أن الطريق يصنع ليوصل إلى غاية ، ولكن لابد أن نعرف الهدف أولاً وبعد ذلك نرصف الطريق ونعبده ، ففيه فرق بين السبب الدافع والواقع .

نحن قبلما نرصف الطريق نرى إلى أين يذهب ؟ إذن فالغاية أولاً وبعد ذلك نلتصق أقصر طريق يوصلنا إلى المطلوب . وعندما نكتشف أقصر طريق يوصلنا للمطلوب نمهد ونعبده لكيلا نتمب الناس ، إذن فالسبيل هو : الطريق الموصل إلى الغاية . ولذلك أوضح لنا الحق أن الطريق إلى الإيمان مستقيم كى لا يأخذ مسافات ، فالخط المستقيم هو أقصر الخطوط .

إننا لا بد أن نعرف الغاية قبل أن نعرف السبيل إلى الغاية . وآفة الدنيا وأهلها أنهم يعيشون فيها ولا يعرفون غاياتهم النهائية ، إنما يعرفون غاياتهم الجزئية ، فالطالب يريد أن يتعلم كى يكون موظفاً ، لكى يتزوج ويقيم أسرة ، والتاجر يتاجر لكى يعمل كذا ، هذه هى الغايات الجزئية ، والدكى هو من لا يذهب للغايات القرية المنتهية ، بل ينظر إلى الغايات الأخيرة ، لأن الناس يختلف فى الغايات المنتهية ، فواحد يعيش خمسين سنة ، وآخر يعيش ستين عاماً ، وثالث يعيش لمدة سنة . إذن فلا بد أن ننظر إلى الغاية التى سيذهب لها الكل ، وآفة الناس أنها تعمل للدنيا . يعنى للغايات القرية ، برغم أن « الدنيا » تعنى الأقل والأتفه ، ولذلك اسمها « الدنيا » ، ومادامت « دنيا » إذن فهناك « عليا » .

إن نعب الناس يأتي من أنها تعمل للغايات الدنيا ، لفلنك نقول لكل إنسان : انظر الغاية العليا التي سيكون الكل شركاء فيها ، والكل لابد أن يصل لها . فإذا ما عرفنا الغاية العليا نجونا من إرهاب قصر النظر والفرق في الغايات المحدودة ، مثلاً : أنت تبعت ابنك ليتعلم من سن الحضنة ثم إلى الروضة ثم الابتدائي ثم الإعدادي ثم الثانوي ثم التعليم العالي ثم يتخصص في مجال معين في التعليم العالي ، وتصل سنوات عمره إلى العشرين سنة ليتخرج ويتوظف ويقدر أن يعيش بكده وعرقه، والأب يعمل لهذه الغاية ، وقد لا يصل الابن إلى الوظيفة ، وقد يُعيب الابن والده ولا يكمل تعليمه وبذلك تفلت منه الغاية . لكن نحن نريد الغاية التي لا تفلت ، فالت أن نعيش في أسباب خلقها لك الحق ، فاجعل غايتك أن تعيش مع الحق .

إنك في الدنيا تعيش مع الأسباب التي خلقها لك الحق ، لكنك في الآخرة ستكون مع الحق نفسه . أنت في الدنيا تعيش بالأسباب ، ولكنك تعيش في الآخرة بالسبب ، ومهما ارتقت أسبابك . فالت لن تستطيع أن تصل إلى مستوى رفاهة الآخرة . صحيح أنه إذا ارتقت حياتك في الدنيا فقد تضغط حل زر في المجرة ويأتيك فئجان فهرة ، أو تضغط حل زر فيأتيك الأكل ، ولكن قل لي مهما ارتقت الحياة أيوجد ارتقاء بحيث إذا خطر الشيء على بالك يأتيك ؟ لا يمكن ، وهذا ما سيكون لنا في الآخرة ، إذن فهذه هي الغاية الحسنة ، ونحن نعيش في الدنيا مع أسباب الله المخلوقة لنا ، أما في الآخرة فسوف نعيش مع الله ولذلك أوضح سبحانه : ساعطى المؤمن والكافر الأسباب في الدنيا ، فالكافر عندما يزرع يجد نتاجاً ، وعندما يبحث في الكون وينظر أسرارهِ فالأسرار تتكشف له ، لأن الأسباب خلقها الله لمن يأخذ بها سواء أكان مؤمناً أم كافراً . لكن المسبب لا يذهب له إلا من آمن به ، أما الكافر فقد آمن بالأسباب فأخذ الأسباب ، ولم يمنحها الله منه:

﴿ مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ لَزَدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا فَلُوْهُ .

مَنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ ﴿١٠﴾

(سورة الشورى)

إذن فهل غايتك أن تبقى مع الأسباب لو تذهب إلى المسبب ؟ انظر إلى غايات

الدنيا القريبة ، ستجد أنها قد تنتهى قبل أن تصل إليها ويكون تعبك قد ذهب هباء . ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه كي يخبر الإنسان ، فهناك من يحقق كل ما رغب فيه وفي آخر الأمر تنتهى المسألة بالموت ، وهو قد أخذ الهباء لأنه لم يؤمن بالمسبب ، هب أنه أخذ الدنيا كلها عنده ، نقول له : سيأتيك الموت ، يعنى إما أن تفارق أنت النعمة وإما أن تفارقت النعمة ، ولكن فى الحياة الآخرة أنت لا تفارق النعمة ولا النعمة تفارقت- فهذه - إذن - هى الغاية الحقة ، غاية العقلاء . ومتعتك فى دنياك كما قلنا على قدر أسبابك-أما متعتك فى الآخرة فهى على قدر المسبب ، وسبحانه لا يقاقر قدره ولا أحد مماثله فى فعله . والعافل هو من ينظر إلى الغاية البعيدة .

إذن فالسبيل لا يمكن أن يكون طريقاً إلا إذا علمت الغاية ، والذي يجعل الناس تتعب فى الدنيا ، أنهم لا يعرفون إلا الغايات القريبة ، ولذلك سماها « الدنيا » ولا يوجد اسم أدنى من ذلك لها ، وكان يجب أن يوحى هذا الاسم بأنها فانية وهناك باقية . إذن قبلما نرسم السبيل لابد أن نحدد الغاية . ويعلمنا تحدد الغاية تختار السبيل الذى يوصلك للغاية ، وهكذا نعرف أن هناك فرقا بين واقع ودافع ، الشيء الدافع هو أن تنصب الغاية أولاً وتحدددها ، فالتلميذ يجتهد كي ينجح ، وينجح لكي يأخذ حظه فى الحياة ، وهذه الغاية لابد أن توجد فى ذهنه قبلما يتعلم ، وعندما يتصور النجاح ولذته فى ذهنه فهو يبدأ فى المذاكرة ، وعندما يذاكر يصل إلى الغاية وهى النجاح ، فالغاية نوعان : غاية دافعة ، وغاية واقعة ، فالغاية الدافعة تسبق الطريق ، والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق ، ومن الذى يحدد الغاية ؟ .

إن الذى يحدد غاية كل شيء هو من صنعه ، وغايتك أنت من الذى يحددها ؟ أنت تحدد الغايات الدنيا ، أما الغايات العليا فعليك أن تتركها للأعلى ليحددها وهو الله . ومادام هو سبحانه الذى يحددها لأنك صنعته وخلقه ، لذلك تسأله : أنت سبحانه الذى تعلم موقعها فهى لنا الطريق الذى يوصلنا لها . لابد إذن من الإيمان إذا ما كانت الغاية هى أن تعيش مع الحق ، والسبيل هو النهج :

﴿ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ﴾

(من الآية ١٥٢ سورة الأنعام)

أى أن سبيلكم أنتم لا توصلكم إلى ، لأنكم حددتموها بغاياتكم ، أما أنا فقد



حددت السبيل بغايق فمن أراد أن يصل إلى فلينظر إلى طريقى . وكلمة « السبيل » و « الطريق » كلها أمور حسية ، والحق يستعملها لنا ليدلنا على المعاني المعنوية والمعاني المعنوية يوضحها - سبحانه - بأمور حسية أماننا ، وعندما توجد في مفترق طرق وتريد أن تصل إلى المنطقة الفلانية . فانحرفك بمقدار ملليمتر واحد في بداية الطريق ، يبعدك عن الهدف ، وكلما امتد بك السير اتسع الشوار وتبعد المسافة ، فأنت تتوه ، ونمثل لهذا بشيء بسيط جداً : كلنا نركب القطارات ، والقطارات تسير على قضبان مستقيمة . فإذا أردنا أن نحول القطار فنحن لا نرفعه ونضعه على قضيب آخره بل نأخذ بتحويلة لا تتجاوز اثنين من الملليمتر ونقربها إلى حد الالتصاق في القضيب الأصل ، وهذا ما يفعله « المحوّلجى » ، فنحرف القطار لينتظم الخط ويصل إلى المحطة المطلوبة .

ولفتنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك بما رواه سيدنا حذيفة - رضى الله عنه - حينما قال : حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت أحدهما ، وأنا أنتظر الآخر ، حدثنا : أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال - أى أن الإيمان نظرى - ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة .

ثم حدثنا رسول الله عن رفع الأمانة قال :

« ينام الرجل النومة فتفيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل الوكت - وهو اللسعة التى توجد أثراً على الجلد - ثم ينام الرجل النومة فتفيض الأمانة من قلبه فيظل أثرها مثل أثر المجل » ( والمجل هو أثر الجمرة التى تظل مدة طويلة على جلد الإنسان فتسبب ورماً فيه مياه - كحجر دخرته على رجلك فنفط - أى انتفخ - فتراه متبهاً وليس به شيء ) فيصبح الناس يتبايعون فلا يكاد يوجد أحد منهم يؤدى الأمانة حتى يقال : « إن فى بنى فلان رجلاً أميناً »<sup>(١)</sup> .

ويستمر سيدنا حذيفة : ثانياً :

ولقد مر على زمان وما كنت أبالى أيكم بايعت لئن كان مسلماً ليردنه على دينه ،

(١) رواه البخارى ومسلم والترمذى وابن ماجه واحد .

ولئن كان نصرانياً ليردنه على ساعيه - اى المحسوب - ولما الآن فما كنت أتابع منكم إلا فلاناً وفلاناً .

إن الإيمان فطرى . إن قصارى ما يعطيك هذا الإيمان الفطرى أن وراء هذا الكون الدفين قوة عظمى ، فالكون المنظم ، الرتيب ، الذى لا يدخل تحت طاقتك ولا تحت قدرتك ، هذا الكون يسير على أحسن نظام . والقوة العظمى القادرة التى وراء ذلك الكون تنصف بالقدرة ، وبالعلم ، وبالحكمة ، وبكل صفات الكمال .

لكن أعطيك فكرك وعقلك اسم هذه القوة ؟ لا يمكن أن يعطى العقل اسم هذه القوة . أعطيك فكرك وعقلك مرادات هذه القوة ؟ إنك لا تستطيع أن تعرف مرادات هذه القوة إلا برسول ترسله ليبلغ عنها . والرسول عندما يأتى يقول : إن القوة التى تبحثون عنها ، والتى آمستم بها إيماناً مجمالاً اسمها « الله » . فلا بد أن تصدق الرسول . فالعقل لا يقول لنا اسم القوة الخالقة . ولكن الذى يقول لنا اسم هذه القوة هو البلاغ ، ويعطينا الحق هذا البلاغ من خلال الرسول بكل مراداته من وجودنا .

وهذا هو أقصر طريق للوصول إلى الحق بعيداً عن تعقيدات الفلسفة أو تعقيدات المنطق ، وسفطة الجدل ، هذا الطريق الذى يثبت أن من يعبد أى قوة خير الله لا حق له فى مثل هذه العبادة . فالذى يعبد الشمس مثلاً هل يستطيع أن يقول لنا ما هو منهج الشمس الذى تطلبه من الإنسان ؟ وماذا قالت لمن يعبدها جزاءً للفعل الحسن أو عقاباً على الفعل السيئ ؟ ماذا تستطيع هذه الشمس أن تفعل لمن لا يعبدها ؟ إنها لا تملك ثواباً ولا عقاباً ، ولا منهج لها ، وإله بلا منهج لا يصلح أن يكون إلهاً . فالإله لا بد له من منهج يبدل الناس على صواب الفعل ويثنى عن سوء الفعل ويملك سلطان الثواب والعقاب . والشمس لا تملك منهجاً تعطيه ، وكذلك القمر .

إذن فهذه الأشياء مخلوقة بدورها من قبل خالق ولا تصلح أن تكون آله . ووجود الرسل المبلغين عن الله دليل على صلق الدعوة . فالحق سبحانه وتعالى يعطينا إيماناً بوجوده من خلال المنهج . . ونحن قبل البلاغ نعرف أن هناك قوة خالقة لا نعرف

اسمها ولا مرادها ، ولذلك فعندما يأتي الرسول بالبلاغ فهذه رحمة من الله بالخلق . أما من يحاول أن يخطط بعقله لحياته بدون الرسول فنقول له : أنت تصيب نفسك وروحك بالتعب ولن تصل إلى شيء . ونضرب هذا المثل دائماً - والله المثل الأعلى - هب أننا نجلس في غرفة والباب مغلق ثم طرق الباب طارق . هنا نتفق نحن الجالوس في الغرفة في أن وراء الباب طارقاً .

ولكن إذا أردنا تحديد هذا الطارق وتعيينه فسنختلف . فيقول قائل : إنه رجل . . ويقول آخر : لا، إنه امرأة . ويقول ثالث : لا، إنه طفل . ويقول رابع : هذا بشير . ويقول خامس : هذا نذير . ويقول سادس : إنه القادم لنا بالفهوة . ويقول سابع : إنه رجل مكلف بالقبض علينا .

هكذا نتفق على أن طارقاً بالباب ونختلف في تحديد « من الطارق » . وهكذا الكون ، الكون وراء قوة هائلة وعندما يحاول الإنسان أن يقول اسم هذه القوة بعقله أو مرادات هذه القوة فهذا يسبب الخلاف . ولكن حينما ترسل القوة عن نفسها رسولاً ليقول : إن القوة الخالقة اسمها الله ومرادات الله كذا ، ففى ذلك حسم للخلاف .

إن الذى أرقى الفلاسفة ووصل ببعضهم إلى دهاليز التيه ، هو أن بعضهم لم يكتف بتعقل القوة التى خلقت الكون . بل إنهم أرادوا أن يتصوروا القوة وما هيأتها ومراداتها . ونقول : إن نظرية الفلاسفة إلى الخالق لا تصلح ؛ لأنهم بتلك النظرة يظلون فى التيه ، ولكن البلاغ عن طريق رسول هو الذى يحسم هذه المسألة . والحديث الذى رواه لنا سيدنا حذيفة عن الأمانة يصور لنا مهمة الإيمان وكيف يتعلم المؤمن من القرآن والسنة ، وعندما يهمل هذا العلم ، فما الذى يحدث ؟

إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمثل لنا مراحل فقدان الأمانة . وينبها : احذروا من أن تتسلل الانحرافات بنزعة قليلة ، ثم إلى أخرى أكبر منها ، ثم إلى ثالثة أكبر وأوسع . وشرحنا ذلك بمثل الانحراف المقصود لقطارات السكك الحديدية .

إن قوله الحق سبحانه : « يشتركون الضلالة » ويريدون أن تضلوا السيل ، كي لا يتفردوا - وحدهم - بالضلال ، والحق سبحانه يعطينا مناعة ضد كلامهم ، فهم لهم حظ من علم الكتاب وهذا قد يجعلنا نحسن الظن بأن لهم صلة بالسماء لأنهم أتباع رسل ، فسبحانه يوضح لنا : هؤلاء يريدون أن تضلوا السيل ويتخذوا من نصيب الكتاب الذي عندهم وسيلة كي يضلوكم .

وفي عصرنا نجد أن أعدى أعداء أى عقيدة ليسوا أعداءها الظاهرين وإنما أعداؤها من أنفسهم . لأن عدوى الظاهر الكافر يجاهى وأنا واثق أنه يريد أن يدس لدينى ويدلس ويحرف فيه ، لكن عندما يكون هناك مسلم مثل يأتى ليكلمنى فربما آخذ كلامه عل أنه مسلم ؛ ولذلك فخصوم الإسلام يتسوا أن يواجهوا الإسلام مواجهة صريحة ؛ ولذلك نجد الغرب قد توقف الآن عن مسألة الاستشراق ، وما بقى من الاستشراق فهذا هو القديم . وكان المشرق من هؤلاء يؤلف كتاباً ، ساعة يقرأ المسلم قد يقول : إنه رجل يعمل على خدمة العلم وعلى خدمة الثقافة ، وخدمة سنة رسول الله . وقد يكفى هذا المؤلف بأن يدس في الكتاب الواحد فكرة واحدة بعد أن يجعل القارىء يثق فيه .

وعندما علموا أننا فعلنا هذا دخلوا علينا بالمستغربين . وهم أناس منا ذهبوا إلى الغرب فأخذوا الداءات من هناك وجاءوا فبشوها في مناهج تعليمنا ، وفي برامجنا ، وفي رسائل الإعلام ، وفي الصحافة ، والواحد من هؤلاء المستغربين يفعل ذلك وهو مسلم ، فيكون محل ثقة ، ووجد الغرب أن أسير طريق لهم الآن أن يدخلوا إلينا عن طريق بعض المسلمين الذين أوتوا نصيباً من الكتاب ؛ لأن الإنسان سيكون مطمئناً إلى أن هؤلاء مسلمون ؛ فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يبين لنا : أن خصومك الظاهرين آمنون عليك من خصومك المنسويين إلى دينك ؛ لأن هؤلاء يدخلون عليك بالثقة الأولى ، ثقة انتسابهم للإسلام ؛ ولذلك يوضح لنا ربنا هذا الأمر لأنه قد يتعب ويصيب المؤمنين بالعت لذلك يقول : « أوتوا نصيباً من الكتاب » وهم يعيشون على هذه .

ويقول الحق بعد ذلك :

## ﴿ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ﴾

فقد يكون عندكم علم بالأعداء فيقال : أنتم عالمون بأعدائكم . لكن الله أعلم بالأعداء جميعا ؛ لأنه قد تكون لك عداوة بينك وبين نفسك ، أو عداوة من زوجتك ، أو عداوة من أولادك أو كل هذه العداوات جميعها أو بعضها . وهؤلاء في ظاهر الأمر لا يمكن للإنسان أن يتبين عداوتهم جميعا ، لكن الله أعلم بهم وما يخفون ؛ لذلك يقول : « والله أعلم بأعدائكم » .

وجاء بها بعد قوله : « ويريدون أن تضلوا السبيل » أي مخافة أن تقول : إن هؤلاء أهل كتاب أو مسلمون مثلنا وكذا وكذا . ومادام الله هو الأعلم بالأعداء . فهو لن يخدعنا ولن يغشنا ، فيجب أن ننتبه إلى ما يقوله الحق من أنهم أعداؤنا ، ويقول بعدها : « وكفى بالله وليًّا » وحين يقول هذا ، فالقول يعني أنك لا تريد وليًّا بعد ذلك ، كما يقولون : كضاي فلان ؛ أي أنك قد تحتاج إلى هذا وهذا ثم تقول : لكن فلانا عرفته فكفاني عن كل ذلك ، أي لا يهوجني إلى أحد سواء ؛ لأنني أجد عنده الكفاية التي تكفي في كل حركة حيان .

« وكفى بالله وليًّا » . . . نعم كفى به وليًّا لأن غيره من البشر إنما يملكون الأسباب ، والحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق الأسباب ، فيملك ما هو فوق الأسباب . ولذلك يقول مطمئنا لنا :

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۖ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۚ ﴾

( سورة الطلاق )

« والويل » دائما هو من يليك مباشرة أي أنه قريب منك . « وكفى بالله نصيرا » إذن فهناك قريب ، وهناك أيضا نصير ، فقد يكون هناك من هو قريب منك ولا ينصرك ، لكن الله ولي نصير ، فهادمت المسألة مسألة معركة « والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليًّا وكفى بالله نصيرا » ، كأن الحق ينبهنا : إياكم أن تقولوا إنما نلتصم